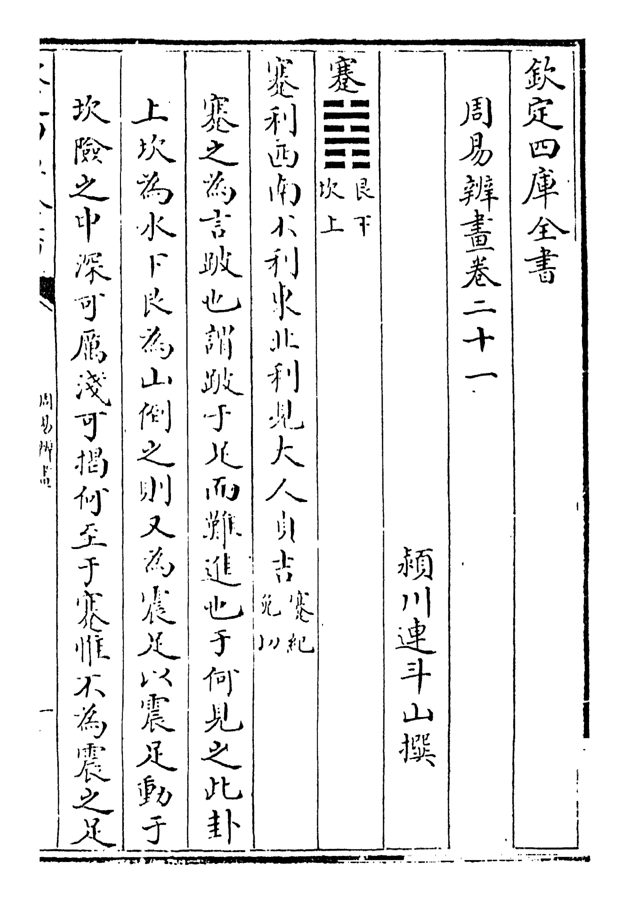

四庫全書

經部

欽定四庫全書

周易辨畫卷二十一

潁川連斗山撰

蹇 ䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉 蹇紀兑川

蹇之為言跛也謂跛于足而難進也于何見之此卦上坎為水下艮為山倒之則又為震足以震足動于坎險之中深可厲淺可揭何至于蹇惟不為震之足

而為艮之背背而向水可以進乎此所以為蹇也所處既蹇唯有隨面所向由巽離而漸趨于西南之坤柔順安貞可以脫險阻而得平易若不唯其面而唯其背後處于坎而前止于東北之艮則山重水複必陷于險而不能出矣西南東北按文王八卦圖推之可見艮在下卦背對上卦正與圓圖相合故占者利于西南不利于東北也然利西南豈不濟蹇哉卦中九五陽剛中正以居尊位是大人也六二柔順中正其正應也若往見之以與之共濟

二五互離為目故曰見則以正位行正道二五皆貞自可獲濟險之吉蹇亦何患哉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉難如字知音智當如字

蹇難也言進之難也何以謂之難以坎險在前故難也文王圓圖坎原在艮前此卦又在艮前故曰險在前在前若冒險而輕進則陷于險矣今艮三五互離

為見見險而能背其身而自止則不陷于險矣非得坎之知明于進退之機者不能也坎為智二四互坎三正在坎中智之象也卦中止有艮居東北初无西南坤象而卦乃曰蹇利西南不利東北者本卦坎與離艮與兑原自旁通離兑之間正是坤卦所謂往得中者乃是自艮而往得離兑之中坤方也往得中來註以為與解相綜但解二原是中位何必云得即謂先天卦位坤在北後天卦位坎亦在北得坤中畫是為得中然何以解往字況卦中利之云者指艮不指坎于上卦並无涉也其道窮者倒艮為震為大塗道也今艮前

有水是其所行之道為窮也此所以利西南不利東北也利見大人者大人謂五六二與為正應二往而見之相與共濟夫險則可出險而有功也二五相易坎化為坤變坎險而為坤順正合西南之旨故曰有功五多功故也貞吉者二五皆以中正當君臣之位上下一德同心以濟不獨正朝廷以正百官併可正百官以正一邦也邦坤之象所以吉也夫蹇人之所恒有而苟當其時即有其用其用且至于有功正邦所以為大也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水向謂水流山止水為山阻故蹇不知卦義乃言水險不能進非言山阻不能行也竊以下艮為山上坎為水水在山上是懷山襄陵之水非澗溪沿沚之水蹇之至者也君子觀蹇之象知水山之勢天下之蹇也天下之蹇責在吾身吾身之責係于吾德于是法艮之背以反諸身因法坎之智以修其德務使天下之蹇自我而平焉此君子不以一身之蹇為

蹇而以天下之蹇為蹇也涂水謩余即反身之謂明德遠矣則修德之謂也

初六往蹇來譽

此卦初上兩爻亦統論一卦之義而初爻則指五之應二上爻則指二之應五故三四言往來而二五不言往來以往來已見于初上也繫傳云其初難知其上易知本末也又云初辭擬之卒成之終是初上兩爻原與中四爻不一例諸家不思此旨此往來二字

所以百說不明也初居一卦之始上居一卦之終三四兩爻皆不當濟蹇之位惟二五以中正之德居君臣之位宜往來以濟蹇故于此繫承六二而言謂上有坎險下有艮山蹇之地也君子處此自宜引身而退不履其險但六二與九五爲正應九五君也天下之蹇繫之者也六二臣也天下之蹇屬之者也二五若不求濟誰其濟之故自二之應五觀之跋履山川往雖有蹇然自五之應二觀之帶河礪山來則有譽

馬傳云二多譽故曰有譽　此一卦之大旨也

象曰往蹇來譽宜待也

往蹇來譽人未有不思冒乎蹇以幸夫譽者不知明良相遇又有其時當其始則不可以不待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

此爻正發明利見大人之義即初爻之往蹇上爻之利見也王謂五臣謂二二五相應故為王臣蹇蹇者二四互成一坎其躬之蹇也上卦自為一坎九五之

蹇也然二雖在險中方交于蹇而尚小不若五之已陷于險中其蹇為獨大也使二于此見險輒止非不可以全身遠害而六二顧奮然一往不恤其身者艮其背不獲其身二在艮中故有匪躬之象蓋二有柔順中正之德與九五陽剛中正之應為正應誼无可辭責有獨專故毅然直前相從于險阻之中是蓋以王之大蹇為蹇匪以其躬之小蹇之故也然王蹇濟而已躬之蹇有不濟者哉二往見五則五來應二上卦成坤正在西南之地故見之為利不言吉者以二五俱在蹇中未

可言吉故象中貞吉之義統稱于上六中焉

象曰王臣蹇蹇終无尤也

王臣蹇蹇其心何敢言功但求无尤而已然以中正之臣應中正之主而又加以蹇蹇之心不但一時无尤即至于終終謂上六亦无尤也但當速往可耳

九三往蹇來反

九三不在君臣之位无濟蹇之責又在下卦之上所謂見險而能止者也然非徒止焉而已三陽得正體

艮能明深知夫往則犯難有取蹇之理而翻然來復有反身向震之象焉來反二字向來只訓為止于其所夫止于其所仍在東北之地何得云智所謂智者以其于難處中有善處之方也若如舊說不但來字與反字無別且與來譽來連諸字亦不一例也夫艮止震動原有相反之理艮覆震仰又有相反之形艮反為震二三四互之成坤變險峻而為平夷所謂利西南者三得之矣尚有蹇之足慮哉

象曰往蹇來反內喜之也

九三何以往蹇來反也蓋三反之前二五已經易位

得此一反下卦又變坤成兌內喜之故反之也

六四往蹇來連

此爻連字或以為連三或以為連五又或以為連下諸爻是六爻皆連矣竊思易卦諸例凡二爻相屬者或取承乘或取比應從无取連者蓋三物相接者為連如乾三連是也六四已入坎險之地若再進則陷于險是往蹇也但四與三皆不當君臣之位无濟蹇之責身蹇何益故與其往而得蹇不若退連二陰以

順承于五蓋三已反初連下二陰即成坤象亦是西南之地化險阻而為平夷也

彖曰往蹇來連當位實也當如字

陽實陰虚爻反言實者謂九五也言六四來連二陰以順于五者以五當大君之位有陽剛中正之實也五有中正之實三陰皆從而受正矣傳曰當位貞吉以正邦也正比之謂

九五大蹇朋來

此爻乃彖中之大人為二所利見者所謂當位貞吉以正邦者也以方在蹇中故止取二五相應之象而其義則于初上發之即初之來譽上之來碩也九五王位而在險中下又一險不獨在下者蹇于進即在上者亦蹇于行是大者蹇也身既處于蹇中不可不求濟其蹇而欲濟其蹇不可不求于能濟之人九五以陽剛中正之君下應六二柔順中正之臣當此蹇難之際不敢以勢分自處并不欲以名號自尊其般

然而來也若曰爾非吾臣乃吾之友也吾非爾君乃爾之朋也畧君臣之分而隆下交之文此五所以釁滿天下二所以蹇蹇匪躬而坎險化為坤順蹇者不蹇也應義已見二爻註中而以朋來指六二又指九三又指衆爻總與來字說不去

象曰大蹇朋來以中節也中如字

君尊在上臣卑在下此大義也今君以朋自處而來于下似乎失中而過其節不知當大蹇之時名分未定非謙抑如此不足以得匪躬者之心故大蹇朋來

正其以中為節也此節字有以二能盡匪躬之節者有以五能節制諸爻者皆是從來五取義非來字之旨

上六往蹇來碩吉利見大人

胡氏于初之元可來釋以不往即為來于此之元可往釋以不來即為往夫既云往來矣而又云不往即為來不來即為往是何說也此爻居蹇之中蹇極而濟乃統論濟蹇之成功而責重于二之應五也盍上六蹇難已過身處平康紆乎西南之樂矣而自其初

而遡之當二之應五也歷涉大川雖不免跋涉之蹇迨五之應二也明良相際身致太平則共成碩大之吉焉此吉字即卦辭之貞吉乃卦辭係貞吉于利見之下此吉字係于利見之上者彼乃總論二五此則側重六二也然要而論之五君也二臣也君雖界分言情以朋相與而臣則以卑承尊當以禮自盡彖曰利見大人此又為二者之所宜自勉也向說往蹇來碩理猶可通若利見大人則直是无可位置矣

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

文曰往蹇來碩者以五應于二志在求賢以自輔也

利見大人者以二應于五誼當從貴以自靖也坎為志陽為貴皆謂九五內謂內卦從謂從陽皆指六二

解䷧坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解音蟹

此卦義傳言解後之理最為精詳但於卦象未明後儒潘氏士藻來氏知德皆謂此卦與蹇卦相反蹇五來二是為來復蹇三往四是為有攸往似與卦象相

合証諸爻義又絶不相類竊以解卦與蹇卦相覆亦
相繼蹇陽止于坎險之下解陽動于坎險之上惟止
故蹇惟動故解解者即以解蹇也夫蹇利西南不利
東北者以險在前也今反守艮而為震坎已在後離
守東北之境矣似可不言東北之不利併可不言西
南之利矣而仍曰利西南何也盖事必求其至善西
南至善之地也今雖離東北而望西南猶然在險陥
之上以險陥之上而有動豈可以久故必抵于西南

然後勞者得以休而蹇者乃真解也此卦西南二字固承蹇卦而來

然蹇以二五往來成坤此亦以二五往來成坤故亦有西南之象然而西南亦有未可徑往者蓋為蹇之主者三為解之主者四也四前往則為坎是方出一險又得一險矣再前往則為艮是方出一山又得一山矣仍然是東北之地也由此觀之四殆无所往也雖然四无所往二則有所往也蓋解之二原為蹇之五昔嘗以來復而獲吉今蹇難既解若終處于二而不往則天位曠矣尚其亟早以

往履正位而行正道以享西南之吉可用蓋解以无所往連其來復句讀與有攸往二句相對利西南句只作閒又是以將卦辭與彖傳俱行解錯不知利西南无所往是一連其來復有攸往是一連一謂九四一謂九二也觀彖傳釋其來復句不連无所往可知

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉坼勑宅切

卦名解者此卦坎下震上坎險震動是為由險以動動出險外而免于險故曰解蓋坎為冬震為春由坎

而震是自冬而春寒氷凍塞之氣遇東風和煦之氣

而解此所以為解也利西南者西南坤方坤為衆往

則可以得衆人之助故利也然而得衆之道惟二可

以當之以二即蹇之五也四雖動主五上皆非其位

往則仍歸于東北矣是以彖辭曰利西南无所往言

西南雖有得衆之利而四无所可往也无所往三字補出方明

來復吉者二原自蹇之五而來復是以蹇五曰大蹇

朋來當其來復居尊位以救一時之蹇亦可云吉而

究之乃僅得下卦之中非正位也乃得中如此方明有攸往夙吉者上卦之五乃二之正位也昔為蹇而求輔故下交宜謙今既解而求治則上行宜急二盖有攸往非若无所往者比也但陽陷險中西南未到是宜剛以決之勇以赴之早正尊位乃可有解難之功也然豈獨人事有解難天地亦有解者矣原夫卦之相錯坎上震下天地之氣未通止可謂之屯而不可謂之解及夫天地之氣既通震上出而驚蟄坎下降而雨

水雷雨之動滿盈屯之象傳原凡百果草木之屬向之欝塞于地中者今皆浮其甲而開坼欣欣然有向榮之意是天地亦此解也震反艮爲碩果又爲木爲𦾔解百果草木之象解與屯相錯而相反雲雷屯象草之穿地而未仲令錯屯爲雷水解故百果草木皆甲拆雖然亦顧其時何如耳時之未至雖天地不能爲之强于先時苟既至雖天地亦不能爲之遲于後此九四之无所往宜待時而後動九二之有攸往又宜趨時以赴功解之時豈小也哉夫向不曰義與用以義則不待言用則須有待惟有其時耳夫子繫

傳時字正從此看出

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨之義已見前註此卦互為豐有折獄致刑之道故即赦過宥罪以言君子之體解卦有兩坎為叢棘為幽囚罪與過之地也二五易位上為説下為順赦與宥之象也君子體仁心布春令以解萬民之難如天地奮為雷降為雨以解萬物之屯也

初六无咎

初六以柔居剛其位不正宜有咎也當解之初患難方平人心渙散卦中九四乃卦主也初六獨能上與相應是知從違之道者也知從違之道則必與之相易而得正夫何咎

象曰剛柔之際義无咎也

初六居柔不正何以謂其无咎以九四剛也初六柔也以柔應剛義當如此故无咎也

九二田獲三狐得黄矢貞吉

此爻正象傳所謂其來復吉乃得中者也二在地上為田田者㪅獵之名坎為馬為弓離為兵為矢乘馬持弓矢于田上㪅獵之象也狐艮之象三狐之象諸家或以為坎或以為六三或以為三陰或以為歷三位皆似不確其在蹇卦五下居艮之中是一狐也在本卦二變為艮之中是二狐也上應六五又在倒艮之中是三狐也黄中位矢剛象也言九二自蹇五而來所經凡三艮之位而于艮中又皆以剛居之如田有三狐而其獲之者皆以黄矢貫之也

此其來復吉之象也然來復凡以解蹇耳為一時計亦可為吉但以剛居柔中而不正何以超然于險阻之外是必仍進于五以中履正然後可以有解難之吉也

象曰九二貞吉得中道也

以九居二非正也而爻以為貞吉者以比卦之二乃自蹇五而來以中處中因中可以求正也

六三負且乘致寇至貞吝

解者陽解陰也六三以陰居陽不中不正在蹇本以四位而承五如小人之負戴今獲為解四反三而五反二是象之負乎其下者今且乘乎其上如君子之乘軒矣艮為背故象負坎為輪故象乘夫乘者豈負者所能得而竟得之者不過如寇之掩而取之耳三在坎位坎為盜寇之象也然亦思名器為誰之名器而顧令其取之哉是寇之至非寇之自至由在上者有以致之猶三之居上非三之自上由二之居下有以致之也然則斯人也雖使

之正亦屬可羞爲上者而致之若此亦詎不可愧哉

故貞吝也六變九爲恒三正不恒其德或承之羞者故貞吝是惟解而去之

斯可耳

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

四句一氣串下歸重下二句言負而且乘是小人而乘君子之器固可醜也然小人之盜此器自我假之則寇戎之至即自我致之又誰歸咎也我指二凡卦中稱我皆以主爻而言向來以爲六三非卦例也

九四解而拇朋至斯孚

蹇見險而能止能止者三也故三當為蹇之主解動而出乎險能動者四也故四當為解之主但四以柔居剛其位不正又前无所往唯有藏器待時以下應于初六而又恐其躁動也故因占設戒曰四與初剛柔相應也四在上為震之足初在下即為足之拇咸初亦取拇象則汝足之動必自汝拇始矣汝惟取汝之拇而解之使其有所藉而上行則在同體視之不啻為拇

而在相應視之又不啻若朋朋至而上卦成坎上斯有孚矣二已居五故初至四成坎坎為孚也可以其无所往而安動哉

雜卦傳曰解緩也故二四兩爻當解之任皆有緩意

象曰解而拇未當位也當得浪切

九四為解之主宜有以解天下之難今止曰解而拇者以四與初皆未當位故也

六五君子維有解吉有孚于小人

此爻諸說不外六五能虛中以任二四之賢但卦之

所重者二陽也彖之所謂有攸往夙吉者以二之五也若以六五任二言背卦㫖矣解之所以成卦者固在九四而二實自大蹇之五來而得中者所謂在上之君子也則此六五之位即其位也故二雖因蹇難而下以互巽之繩與斯民相維繫五下蹇二為巽巽為繩維之象也然時在當濟可以毅然而來者則時在當解亦可以邁然而往是于相維之中有解也夫仁人者民之所不忍失也我維之而解之民則愈解之而愈維之矣

其吉也不有孚于在下之小人乎二五易位六陰為小居二為人初四易位初陰為小居四為人皆小人之象初二易位上卦成坎坎為孚故曰有孚于小人吉字連下讀有孚正是吉處象傳所謂往得衆往有功即此爻也

象曰君子有解小人退也

此解字乃解而去之之意言君子去二往五而有解則化坎為坤險難平而羣情順小人皆退而聽命也謂五興初

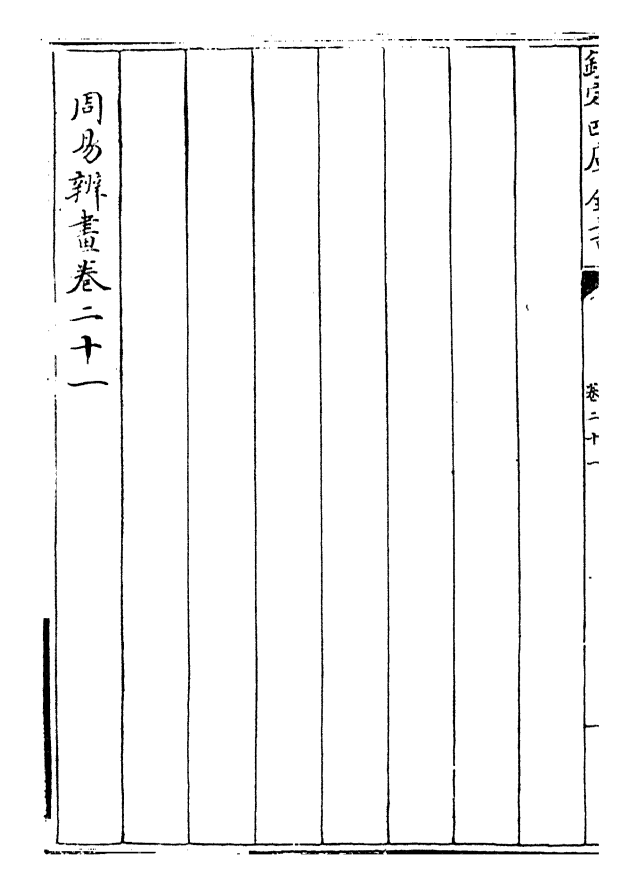
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利射食亦切隼荀尹切

上六居一卦之中故總言一卦之義盖自四五易位而後四爻皆正所謂解也故二爻獨有解字四爻之外惟六三居位不正所謂小人而在高位之上猶鷹隼而踞高墉之上也離為鳥三居離中故象隼離是為墉三居下之上故象高墉可不言解而言射矣上六以柔為柔正位在上公也下應六三知其不正之不可不除也于是用坎之弓離之矢射之于高墉之上一發而獲之夫獲之則柔變為剛不獨三利之上利之即諸爻亦无不利之焉

蓋自是而六爻皆正矣

象曰公用射隼以解悖也

公用射隼非好武也四五易位諸陰皆順而三獨居上不應是悖也四五易位三在艮中艮為背背與悖通上之射之正以解其悖豈好武哉

周易辨畫卷二十一

欽定四庫全書

經部

周易辨畫卷二十二至二十四

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣牛稔文

謄錄監生臣沈世玫

周易辨畫卷二十二

潁川連斗山撰

損 ䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損之為義前賢備矣而其實卦之所以名損者止是損剛益柔一義益剛柔之在兩間原屬兩兩相對不可少有偏倚而剛之體常處於有餘柔之體常處於

不足惟其然而作易者因爲之裁成焉輔相焉損有餘補不足參天地而贊化育有損益之大道焉然要非人力爲之意見參之不過因其固然者以推而行之耳是以聖人於兩大象曰懲忿窒欲遷善改過於繫傳曰德之修也德之裕也而於六三爻辭則繫之曰天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生益見夫損剛益柔之理至大至精大焉而爲天地小焉而爲男女皆不外此其損剛者損其所不得不損其益柔

者即益其所不得不益也故上經自乾坤而後十卦而至否泰否泰者乾坤之相交也以陰陽之氣言也下經自咸恒而後亦十卦而至損益損益者咸恒之相錯也以剛柔之質言也揔觀於彖卦析觀於諸爻莫非此義自後人剝民奉君之說出而言易者卜百為羣竟无有敢為異議吁易道幾何而不亡也 損益二卦與泰否二卦遥遥相對詳見雜卦傳中此卦自泰而變以九三之剛益上六之柔前人已言之矣而卦之

所以為損者不盡此也益兩間只此剛柔上而為天下而為地抱陽而為男負陰而為女莫非是也使天地自為天地男女自為男女則其以兩而化者可見而其以一而神者不可得而知矣此卦以九三之剛易上六之柔天包地外地蘊天中非天地絪緼之象耶少男在上少女在下非男女搆精之象耶然天地絪緼非天之氣洩則不能為雨男女搆精非男之氣洩亦不能成形此剛之所以必損而卦名之所由來

也然猶不止此也統觀全卦天之中有地男之内有女不可以判然分則析論各爻剛之位宜有柔柔之位宜有剛亦不可以較然别剛不偏而柔不倚夫然後以兩而化者乃以一而神也故他卦以剛柔得位者為貞論其常此卦以剛柔失位者為貞論其暫象傳之所以三曰時者此也　卦稱曰損其名似不美而其理則天地之實理也九三損下之上以益於上之上上下三陽中含三陰有孚之象_{卦似中孚}是上之損

得損之實理為有孚矣損既有孚則以此為損自然得乾元之善而吉而无偏倚不均之咎雖以剛居柔位似不正而時在當損亦可以為貞備此數善則以互震之足而有所往何不利乎然三與上主也固利有往矣初與二亦剛也亦當損下之位也將曷所用乎夫損下之道莫貴乎有孚初二於四五茍能亦如三上之有孚而損其所當損則雖以互震之蕃鮮為蘋蘩薀藻之菜下兊之洿澤為潢汙行潦之水而盛

以仰盂之二簋亦可薦於鬼神可修於王公而用以享獻焉上艮為門闕象廟下震為仰盂象簋兌數二加以艮手與震足所以曰享夫陳饋八簋乃禮之至盛今損之又損而至於二則薄之極矣而尚可用以享則可知損之為道惟在於有孚損亦何病哉

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行上行時掌切

卦名損者損下卦純陽之極益上卦純陰之極也純陽之極為有餘道不得不損純陰之極為不足道不得不益而其道則自下而行于上泰之三往上也乾體以分而見缺坤體仍合而得全此剛之所以名損也卦辭曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往者葢損本于實理之自然令九三損老陽以益上六之老陰是剛柔相推自然之實理為卦又有中孚之象是因損而有孚也夫一損而得實理之孚則其元吉无咎可貞而

利有攸往也固其理之必然者矣而乃于初二兩爻曰曷之用二簋可用享豈損道竟可以常用乎而非也葢禮貴得中二簋似太儉然亦有時而用用當其時則亦未始非中也卦中初五五臨為十二月之卦二五五復為卜一月之卦皆歲晚務閒之時初二在下于以殺兌象之羔羊稱坤象之兕觥為二簋以應于四五奚不可者何也以在下之時然也若天子諸侯燕享之時而亦然可乎哉然不獨初二之損有其

時彼九三之損剛以益上柔也剛豈盡當損柔豈盡當益特以柔值其窮而剛值其過勢不得不損此以益彼亦有其時耳惟有其時此上九所以有孚而諸美畢備也由是推之天下萬物之理過者損之不及者益之益之極而為盈則又損之損之極而為虛則又益之莫非與時偕行者豈損之為道獨非時也哉

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲忿芳粉切窒珍栗切

上艮為山下兌為澤中互坤為地地本平也乃取其

平者而使之高彼見為高則此見為深矣損之象也
君子觀損之象知吾身所當損者莫如忿與欲葢忿
忿怒也人之忿怒其激也如山況以少男之血氣方
剛其忿怒尤易逞君子用兌之悅以懲之懲之而躁
心釋矣欲情欲也人之情欲其流也如澤況以少女
之柔悅善感其情欲尤易動君子用艮之止以窒之
窒之而欲心平矣此君子之損以修德也凡大象中君子以之
配兩卦之義者皆先内而後外
以上下分屬二事者皆未合

初九已事遄往无咎酌損之已音以遄市專切
卦之所以為損者三也而時在當損則初與二亦不可以不損卦所謂二簋可用享是也然二簋之享貴得其時若非時而享則已之事荒矣能无咎乎初九以剛處剛剛之有餘當損者也上應六四以柔處柔柔之不足當益者也但損益之道必足乎已而後可及於人猶出處之道必成乎已而後能成乎物初九固有其事焉而未可遽也必也終已其所有之事然

後以其有餘遄往以補其不足遄往震足之象如農夫之十有二月田功既畢時朋酒羔羊躋公堂以介壽則剛柔各得其宜而无廢職之咎矣然居下固當損而居上而受其損又當如酌酒然酌亦震仰盂之象各隨其量而不可過益二簋用享者尚其薄而酌彼兕觥者又恐其厚也

象曰已事遄往尚合志也尚上通

合志諸家皆指初與四言其理誠是但玩此卦三言

志孚初曰上合志二曰中為志上曰大得志皆就剛言蓋剛有志而柔无志也无志何以云合竊謂此句當指上九言益上本九三因其以剛居剛損其剛以益上之柔此其志也今初九亦以剛居剛損其剛以益四之柔是與上之志相合故曰上合志也尚與上通

九二利貞征凶弗損益之

當損下益上之時九二以剛居下上與五應亦宜損

已之剛以益五之柔然而二不但不可同于三并不可同于初何也葢損剛益柔者以剛之有餘益柔之不足也三與初本有餘上與四本不足故三與初皆損之益之而剛柔以劑若二以剛居柔剛本非有餘五以柔居剛柔本非不足若亦損已以益之則剛者反柔柔者反剛非均平之道矣故為九二計惟宜以正自守而不必損已以益之倘不守其正而竟往則人已胥失徒以招凶而已獨是二固剛也五固柔也

當損剛益柔之時二豈違時而竟不益之乎而又非也二得中五亦得中二唯以下中應上中執此以不變則雖不損已之剛而固已益五之柔矣夫以九居二非正也而謂之正者以損剛益柔之時即二簋用享之時二簋本非所以用享而顧用之而可亦曰有孚而已矣然則二之弗損者亦二簋之義三之以中為益者亦有孚用享之旨也

象曰九二利貞中以為志也

損剛益柔所以求其得中也若不守其正則損剛而剛者反至過于柔益柔而柔者反至過于剛是求中適以失中矣況九二位本得中而質又得中可不以正為利乎爻言九二利貞𧰼言其中以為志也唯其中以為志此不損所以益之而彖所謂二簋可用享者亦用此而已矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

此成卦之主爻言天地之道不過一隂一陽而已獨

陽固不生獨陰固不成然陽多又疑于无陰陰多又疑于无陽以乾坤二卦言剛柔盍不可偏勝也此卦未交之先下三爻本乾上三爻本坤三陽與三陰亦未嘗不各自為應但純陽純陰分處于上下其相與之情必雜而不專如三人同行則宜損去九三之一人三陽為三三居人位三人之象互震為途三人行之象損去一人則一人獨行上與上應此唱彼和其情專其志壹為得其友兌為麗澤有友之象奈之何而不專致其一也以下卦言之本乾天也亦

男也以上卦言之本坤地也亦女也今一陽上而一陰下是天地絪緼而萬物化醇矣男女構精而萬物化生矣天地男女皆賴此一損然則人之處有餘者誠不可以不損也

象曰一人行三則疑也

一人行則得友惟其以兩相與情專志壹而交孚也若參之以三則情不專志不壹而猜嫌起矣故曰三則疑也正見三人所以當損一人意疑字與卦中有

孚對

六四損其疾使遄有喜无咎

六四以重柔應初之重剛當損下益上之時乃受初之損以為益者也夫人之所當損莫如疾初過剛而好動是忿之疾也體悅而多情是欲之疾也四為酌之以我之柔易其剛而忿之疾損矣以我之止節其悅而欲之疾損矣是六四之損初九者不損其他而損其疾也初動變坎為心病有疾之象　顧疾者人之所護而損者

又人之所畏也吾唯從容巽順使受損者適往而有喜初居兌下為悅有喜之象則彼不苦其損而我已受其益及我受其益而彼仍未見其有損此人與已兩得之道也

夫何咎此爻諸家以六四有陰柔之疾而初九能損而去之惟速則喜而无咎竊謂此說有數不合卦之所以為損者損下也四乃受益之地非受損之地以損為損四其不合者一其者自我對人而言於以損疾為損四則其字當何所指其不合者二遄字明與遄往之遄相應混以速字釋之以致使字不消三不合也喜字乃兌悅之象四已離兌入艮以喜屬四四不合也

象曰損其疾亦可喜也

亦字諸家或以無疾對有疾言或以初爻對四爻言皆屬四說竊謂亦字乃欣幸之辭與變有言可文法相應蓋損疾乃人之所畏忌而不喜者今四竟使之遄往而有喜異哉所聞曾是損其疾而亦可喜也初四損益之善俱見于此矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

此爻衆解紛然即程朱已自互異況其他乎朱子以或益之十朋之龜為句程子以十朋之龜弗克違為

句以益卦六二象傳証之程子之句為是至爻辭之
解則全與卦義不合按六五以柔中應二之剛中當
損下益上之時當受九二之損以為益者也然九二
中以為志其益之者乃以弗損為益非不益直无可
益耳蓋剛有餘柔不足則須益令六五位既得中以
柔居剛體又適中而又與九二之剛中為應是尚可
以復益乎然陰陽合德者天之心也剛柔協中者卦
之義也六五居中得中而又應中是合乎天而符乎

卦二不益而或乃益之矣或指上九上天位也又卦主也以非應之正故或之也其益之奈何亦曰益之以中益之以孚而已矣五動為中孚此固理之必然而可信者雖以價直十朋之大寶龜卦象大離外實中虚居山澤之間故象龜中互坤其數十又為朋故曰十朋之龜漢食貨志元龜長尺二寸直二千一百六十為大貝五貝為一朋十朋則五十貝其直尤重矣鄭氏元引爾雅十龜為據不知十龜非十朋也可以決禍福之原者亦安能違此益之之理哉卦辭以上九為元吉以其有益于六五故也

象曰六五元吉自上祐也

元吉人皆以為六五非也元者善之長易中凡言元皆屬陽未有以隂為元者如此爻以文義粗觀之何甞非六五然以全卦合觀之則實屬上九也葢上為卦主故彖辭許其元吉无咎可貞利有攸往而上九爻辭只許其无咎貞吉利有攸往若遺却元吉二字者非遺也以五爻之元吉即上九也夫子恐人悮以元吉為六五故特舉六五元吉以示之言六五何以

言元吉以上九卦主以陽居陰得剛柔之宜六五以陰居陽亦得剛柔之宜上合卦義為上所福祐也夫上為一卦之主得剛柔之宜而未協于中而能于六五之中而益之則五之中即上之中矣此所以元吉也卦辭數善惟元吉為尤重故於五爻中另發之諸家只就本爻解本爻无惑乎其左右不合也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

此卦以三上為主而上尤受益之主也上既受三之

益則以剛居柔柔固不偏剛亦不倚所欠者未得中位耳今六五以柔居剛而得上卦之中與上相承是上之所欲得焉者安得不從而益之然上之剛非有餘而五之柔非不足豈二以弗損益之而上可損以益之乎是亦如二然弗損以益之已耳夫弗損以益之則五中而上亦中其有孚也不徒有中孚之象而實有中孚之德矣象所謂有孚元吉无咎可貞利有攸往者于上之或益于五者已見其元吉而于此之

弗損以益五者并見其无咎貞吉利有攸往矣然上九自三而往三益九之家也六三以柔應剛三又九之臣也使得臣而仍顧其家則私而不公猶剛而復念于剛則偏而不當上唯弗損以益五是剛得柔而不復念于剛猶君得臣而不復更計其家也一損而剛柔之得宜如此損之為用不大矣哉

象曰弗損益之大得志也

大指九志亦謂九三剛皆以益柔為心故皆曰志言

九之自三而往志在損剛益柔以歸于中耳今于六五之中復以弗損者益之是剛柔已劑而更協于中其于夙昔之志不大得矣乎弗損益之向以為不損于上而有以益下既若與卦旨相悖以為不損于下而有益于巳又明與六三相進退之全卦之理未融故動輒有碍耳若一得其解則所謂取之左右逢其原者豈欺我此哉

益 ䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

損益二卦與泰否二卦相對又相為循環各居上下

經十卦之後泰至上六城復于隍泰極而否否至上
九否終則傾否極復泰損自泰來至上九弗損益之
亦損極而益益自否來至上九莫益之亦益極復損
觀此天造地設之義損益兩上文人猶亂為之解何
也　上卦本乾下卦本坤今損去乾卦下畫之有餘
增益坤卦下畫之不足故曰益益卦與損卦相覆亦
相反損以損下益上為義取剛柔之互處此衹可行
於一時益以損上益下為義取剛柔之各正道可行

於萬世故損之彖傳兩言有時乃曰與時行益之彖傳不言有時直曰與時行所以然者損之剛柔錯處究之成未濟益之剛柔各正終之成既濟也　此卦自否而變巽下一陰乃坤之初震下一陽乃乾之四是損四以益初也故為益天下之益于人者无窮而農事為大為卦巽木為耒震木為耜中坤為地又為牛以艮手牽之於其前震足躡之于其後于以進退于田間儼然一耕作之象繫傳所謂耒耨之利以教

天下蓋取諸益者即此義也以極否之運于四初一升降間而為益如此然則居否之初者可不上往以進于四居否之四者可不涉川以下于初乎二三四互坎有大川象二卦皆木而虛其中有舟象以舟加于川上涉大川之象初柔往四可以處常四剛涉初可以濟變故一曰利有攸往一曰利涉大川初四兩爻為成卦之主故二句分屬兩爻觀六爻中惟初四兩爻有利用字即此二句利字之明証也舊解只以可常可變為訓固失之泛即原註以二往之五即反損為益釋此二句亦未免

泥于傳中中正二字不知中无定體隨時而在四之正不待言四之中文辭已明明言之矣

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行說音悅下下上遐稼切

益之為卦亦損乾之剛以益坤之柔與損无以異特損乃損下以益上迹似乎撥本以培末故名曰損益

乃損上以益下迹似乎厚下以安宅故名曰益何也上損則下益下益則以互坤之民承倒兑之説其入民也必如坤地之无疆无疆與下无方皆互坤之象下卦本坤原有疆有方今互入上卦故曰无疆无方且自上而下下其道為出震為齊巽又為相見乎離離大光亦大五初互為長離夫悦曰无疆益在民道曰大光益亦在君君民交益所以名益也第益者損上益下之義而卦辭曰利有攸往者以初柔升四而言也葢初柔雖不足以益衆而以六居四則適

得其位之正又恰處于卦之中三四為六畫卦之中以中正之道益天下而天下皆樂其德施而有慶初四本不得位今二爻相易各得正位故曰有慶此所以利有攸往也至所謂利涉大川者則以四剛之下初而言也蓋九自四居二為渙卦曰乘木自四居初似中孚亦曰乘木而且震本為木為行木道木字因涉川借用其實即中孚也木于五行居中震于八卦横圖亦居中而又加以巽風之吹以此歷乎二三四之坎吾見其順流而下其道可大行而況乘春而起繼夏而發者其為益

也又寧有旣哉極而言之益之德上入而下動動則

鼓舞于神明入則沉潛于義理以此日有孜孜以漸

而進直造于神聖之地更何疆域之可限聖人此益

也益之體下震一陽為天之施上巽一陰為地之生

天施則萬物有以資其始地生則品物于是流其形

一始一生其益更无方所之可圉天地亦此益也益

之大如此豈猶夫損下之道酌盈劑虛必相其時哉

凡益之道直與時偕行相循于无盡可也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷益風雷自能益物非僅風雷彼此相益也物莫患乎欝而不伸而雷以震之則欝者皆伸物莫患乎閼而不解而風以散之則閼者悉解是風雷之有益于物也故曰益君子觀象而知吾身最有益者莫如遷善與改過于是法雷之厲以遷善而天理日以全法風之烈以改過而人欲日以消而為益无限矣否卦外陽為善内陰為惡離日為見以四之陽下初之陰有天心来復之象故曰見善則遷否卦大往小来消

陽已半是有過也以坤之初易乾之四有變否塞為獨復之象故曰有過則改二句亦本卦上言非泛論也

初九利用為大作元吉无咎

此爻諸說通作戒辭竊思初九自四而來乃成卦之主體居復初元吉其所自有見復卦身為震主无咎亦其本能見繫傳何必作戒又多一轉況利用為大作即卦之所謂利涉大川者與小民之田間作苦不同何所屑其戒勉耶葢此爻為益下之主而益下之事惟

田功為大當天地否塞之世初四未易原是否卦民之稼穡未諳也即諳矣其耕植亦未必具舉也若然則即謂之作亦不過一手一足之烈而已何以盡益下之道哉惟九以陽剛震動之才而來居于下位得其正出得其時出乎震見說卦凡下民田間作苦之事皆其所能任者也六四以大臣而與之應利于用之如帝舜之命稷以教稼俾天下之作皆其作而為大作陽為大震為作初自能以耒耜之木見繫傳反生之稼震于稼為反生教民以各盡

其力而其道必克善而元而其民必樂育而吉而其才亦必无不勝任之咎也

象曰元吉无咎下不厚事也

元吉无咎在他處為占辭在益初則初九之德也言大作之事乃厚重之事必如初九互復為元吉主震能无咎然後能以大作教天下下民不能任之也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

此卦與損卦相覆而相反前已言之故損之上以剛

居柔曰元吉覆益為初以剛居剛亦曰元吉損之五
以柔居剛曰或益之十朋之龜弗克違覆益為二以
柔居柔亦曰或益之十朋之龜弗克違皆彼取其錯
此取其貞也唯取其貞故六二雖當益下之時而巳
處于无可益九五雖當損上之時而巳處于无可損
惟以柔順之中正與陽剛之中正相應而巳耳然而
六二之中正與初九之卦主正相比雖二不求益而
初以剛正之德默相契合或乃益之焉其益之來似

得之意外其益之理實出之意中即十朋之龜象見損卦能決禍福之幾者詎能從而違之哉然初之益之非有私也以其貞耳二唯永守其貞而无失則得相比之益而吉矣永貞如何如人之祭祀非精誠之至人鬼何能相感二若積其精誠使王者用之以享于上帝則真能永貞而吉矣首二句與損五同象解已見前永貞則以其陰柔而戒之享帝句又永貞之象也初為震主帝所從出故曰帝互坤為牛故曰享二能誠孚于初則卦成中孚與損五一意也

象曰或益之自外來也

自外來向以為五之應二即傳之中正有慶若然則以五之陽剛中正以益二以二之柔順中正以受益何等光明正大而文顧曰或益之有是理乎朱子以眾无定主釋之已明見其非矣然以為无定主而象乃曰自外來又似確有所指者後儒見說不去又以得之于望外釋之蓋亦无可如何強為之辭耳竊謂此爻與損五一理損五之或益象曰自上祐指上九

也此爻之或益象曰自外來指初九也蓋損益相復益之初九即損之上九自損之上九來于益之初非自外來而何人不明于推行化裁之妙執一爻以解一爻无怪乎其轉說轉支耳此卦以初四為卦主不重二五之相應觀此人或字一自外可知前以中正有慶句為不指二五而指四者亦有見于此也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

此卦損上益下雖以四初為主而上五亦屬益下者二三亦屬受益者但四與初為成卦之主故四直用

之為大作以益天下之事為其事益之最重者也五與二雖居中得正而成卦之義不屬故五不必益而或益之祇用之以積其誠而已上與三在一卦之中其爻位皆不正而上又當益極之時三又居多凶之地故上之于三不益之而擊之有益之用凶事之象三五互艮為手初五互離為戈兵手執戈兵誠凶事也此與益相反者也他人處此未免有咎而不知六三處此可以无咎也葢天下禍患之來皆由于自取

卦自二受初益以來已具中孚之象三上易位為坎坎為孚三四皆居坎中故此二爻皆曰有孚果積其誠意而有孚而躬之所行又无偏倚之失而協于中三四在六爻皆為中皆在震卦之上震為足為行故二爻皆曰中行則感德之感物无不動如有所告于公而用公所執之圭以為信夫何處所告之不通而凶事之足患哉上九居一卦之上故稱公與解上同兌口向下故曰告圭公之所執者其體兩分合之則可以通信中坤三偶有圭之象此有孚中行之占非實象也但以象為占耳此六三之所以无咎也

象曰益用凶事固有之也

益用凶事人未有不歸咎于上九而自六三視之則以為所處之不當多凶乃吾所固有吾唯內積其孚外致其中以祈感通于上而已矣

六四中行告公從利用為依遷國

六四自初而上初九自四而下所謂損上益下者此爻初九得正六四得正而又得中所謂中正有慶者亦此爻也卦彖中孚四居其中下應震主為行是行

損上益下之道而合于中者也初為震主衆公四以中行之巽命告于公而公以元吉之大作從之此其上下相應已成為益矣獨是益下之道固貴于一其心尤貴于專其任初既為大作以益民是初即為小民所依也四為益下之主凡可以益下者何所不至況初為民依雖遷其國以就于初用之亦无不利焉坤為邑國初進居四遷國之象昔盤庚之遷國有曰不昏作勞不服田畝越其罔有黍稷即為民依以遷國之義舊以遷國必依于諸侯似于益義欠切蓋舉國以聽于初即頤之養

賢以及萬民初五互為頤卦之所謂利涉大川也向以三爻有中行告公此爻有中行告公從遂將兩爻說成一串不知一爻自有一爻正義六三自與上九相應六四自與初九相應六三乃受益者六四乃用益者六三與上九以不正相應其位未易故止曰告六四與初九以正相應其位巳易故不但告而且見從以其同居倒兌之下故均曰告以其同居六爻之中同在大塗之上故均曰中行何可以兩爻為一串也

象曰告公從以益志也

四告初而初從者以四為益下之主其益下之志有以感之也三上易位四在坎中故曰志

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五陽剛中正以居尊位與六二之柔順中正相應當損上益下之時五當自損以益二者也但五无可損二亦无可益故五唯以享帝之誠用二以默感于初而初九以意外之益密交于二是卦之得成中孚者此也且卦自三上相易而後九五正居坎位之中為孚為心當益下之時是有誠實惠下之心者也五以此心應于二以通于初初之大作而元吉也奚必

更問之龜著而後相信哉問即問焉而以言之問古者有疑于心必問之于龜著故二猶問于十朋之龜五則居艮兌之間而勿問也吾知上以孚感乎初初亦以孚報乎上其交相孚以惠于民者當不徒有惠心也必將如后稷之教稼明農蒸民乃粒以惠我之德矣我字謂初易中主爻乃稱我初益之主也初之益下何莫非丘之益下乎有孚說見三爻惠即益下之益二惠字一義向以上惠字為施惠下惠字為感惠非也心以上之所存言德以上之所施言所謂以仁心行仁政是也有孚勿問即其道光大有孚惠我德即民悅无疆

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

君心者出治之本當益下之時而有孚惠心政本已得則任人以圖治自不必致疑于心而更筮著以問之矣乃五不問而初即以實心體實政而惠其德是九五夙昔益民之志乃大得也志大得志字正與以益志也志字相承惟其以益為志所以志大得也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

此卦以損上益下為義則上三相應當損上九以益六三也乃上與三皆居位不正上九又當損上益下

之極益極反損猶損上當損下益上之極損極反益也故曰莫益之然第曰莫益三不過不獲其利而已今上九以互艮之手操大離之兵且益以凶事而擊之是不惟无益而又害之矣夫損下乃一時權宜之計益下則萬古經久之規上之莫益而或擊之者豈樂爲是不足之名哉由其立心勿恒不以經久之益爲益而以非常之益爲益也三曰益之用凶事誠哉凶矣風雷爲益相錯爲恒今不爲錯而爲擊雖曰同歸于正而其事則非益之所常有故曰勿恒凶

此凶字即三爻凶字之凶不屬上九按繫辭之釋此爻曰君子安其身而後動謂初九也九自四下居震動而得正位故曰安其身而後動易其心而後語謂六四也六自初上居巽命而得正位故曰易其心而後語定其交而後求謂四與初也九上六下各得正位是定其交用爲大作用爲依遷國是而後求故曰定其交而後求上與三背與之相反故曰莫益之或擊之傷之者之至句正是釋擊字向誤作下之擊上似誤且與六三爻

益用凶事亦不對

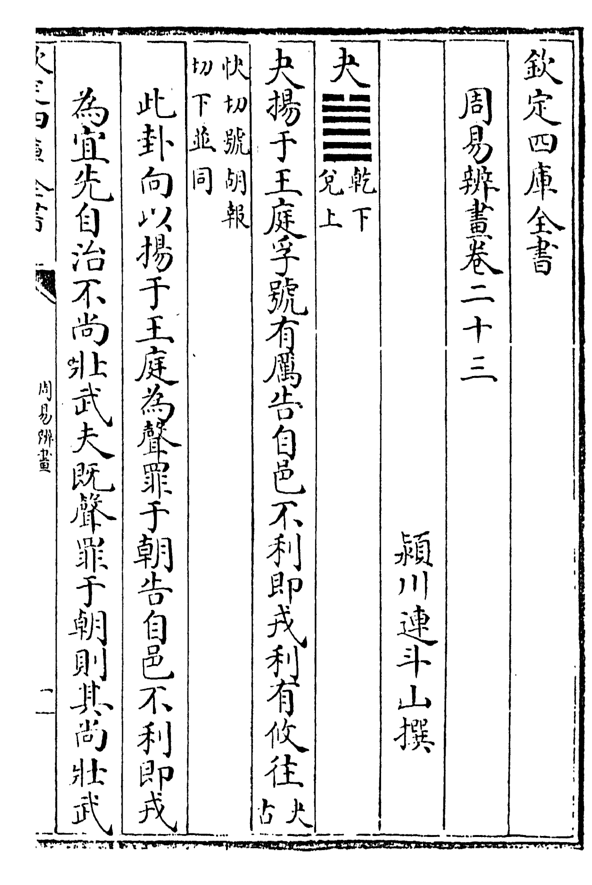
象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

益之為道非一於益之也有當益者有不當益者如否之初六與九四爻位皆不正是當損上以益下者也若九五與六二其位皆中正是不當損上以益下者也至上九與六三位亦皆不正是亦當損上以益下者也今爻曰莫益之是特就其兩爻之不當分言為一偏之辭也其曰或擊之則是自外而來外謂上卦來謂

三剛柔易位合兩爻而言也豈眞益之者爲益而擊

之者即非益也哉此爻與蒙上九同義

周易辨畫卷二十二

周易辨畫卷二十三

潁川連斗山撰

夬 ䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往（夬古快切號胡報切下並同）

此卦向以揚于王庭為聲罪于朝告自邑不利即戎為宜先自治不尚壯武夫既聲罪于朝則其尚壯武

可知而又曰不尚壯武似乎相悖竊謂揚于句及告自二句皆指上六孚號利往二句皆指九五也此卦上兌下乾五陽盛長消陰止存其一去之何難決之而已乃不曰決而曰夬者夬有缺象以上缺一陽未為純乾決去其缺乃為純乾耳故曰夬夫陰本不足以敵陽今以五陽消一陰似不須言夬无奈此一陰者顯揚于王庭之上猶小人肆于君側也五王位即王庭也六踞其上故曰揚于王庭君側之小人非大君不能以去之而九

五實為夬之主故必內本其中實之孚而外布為倒巽之號（五居坎為孚兌倒巽為號號乃號令非呼號也）俾同德之陽共相戒懼互為儆覺而有厲則在我乃處于有備而无患彼上之一陰自泰之三陽方進時已戒以勿用師自邑告命貞吝矣今五陽盛長又消二陰欲告邑而邑已削弱欲用師而師役散亡即戒以與陽爭尚能有利乎（告厲上六兌口之象坤為邑又為衆全卦自坤而變故曰邑又曰戎戎即衆也）夫陰不利者固陽之所甚利也斯時五往而消之則一舉而為

純乾矣

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也說音悅長知兩切

夬之義決也以五剛決一柔也決則易失于猛而卦德健而又說健則能決而說則能和決何善也揚于王庭者以上六一柔乘乎九五之剛猶小人盤踞于朝廷之上也五剛以九五言方是王庭孚號有厲者陰陽相比心

迹每難于洞達有厲而出于孚號其危懼乃光明也

孚號指二五二動變離故光觀二爻可見告自邑不利即戎者小人所尚

者攻擊之力而已今坤體皆變地削民微所尚乃窮

也利有攸往者一陰尚存此心不敢少懈必俟一陽

再長全體純乾君子之志乃畢也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌上時掌切施始豉切

澤水在下其氣蒸而上于天勢必決而下為雨有夬

之象君子法之知下之待澤于君猶物之待澤于天于是以施祿及下務如天上之澤決而膏无不潤若居德不施如川壅之潰決則凛然以為禁忌焉蓋施亦決居亦決是以君子寧為施而不為居也祿自兌口取象德自剛乾取象此就決字別發一義與本卦不同

初九壯于前趾往不勝為咎勝音升

大壯又進一陽為夬夬與壯无異也故壯之四為震趾而初九之壯欲過之夬之五在四前為前趾而初

九之壯仍欲過之夫以陽決陰于理非不當而在已則不可以不審五卦主也有德又有位尚孚號有厲而不敢往初九以位則最下以德則不中乃欲一往而決之其不勝夬之任也必矣夫陽之決陰无咎也而不勝任之咎誰實招之非自為之乎咎之何其輕往也勝字諸家俱作勝負解與不利即戎不合

象曰不勝而往咎也

陽固當決陰能勝其任而往往固可以有功不勝其

任而不往不往亦可免咎何也君子度其勢尚原其心也若不勝其任而故往是因往而反得咎矣咎將誰歸

九二惕號莫夜句有戎勿恤莫同暮

九二剛而得中當夬之時與九五同德相應五近上六既以孚號有厲名下矣二則聞其號而惕然其惕也不但戒備于晝日也雖莫夜易忽之時而亦戒備唯謹焉惕即有厲號即孚號下卦本有離體以九居之離日不見故云莫夜象拟以為兊西于日

為莫乾西北于時為夜亦合覩小象當以惕號莫夜為句如是則小人自悚然于即戎之不利尚何復有戎之可言即使以興戎之口作伏戎之心或有乘間竊發者而刁斗夜嚴軍不夜驚矣何恤焉離為戈兵為戎以九居之離象不見有伏戎之象離通坎為恤令不相通故勿恤也

象曰有戎勿恤得中道也

有戎何以勿恤以二得中道所以決柔者不失于不及亦不至于太過也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡句有慍无咎頄音逵又音求

九三重剛不中居二乾之間與上為正應是決柔用壯過于五之頄者也頄面之顴骨人怒則陽氣先蒸于此乾為首五之位也初承大壯言四為趾故以五為前趾三應兌口言口附面故以五為頄夫五上相比如輔頰之至近猶以中自處而不敢過而三乃越五而夬之此取禍之道必有凶也顧九三乾之君子也當夬之時處二夬之地有夬夬之象本卦一夬九三互之又一夬猶蹇之蹇蹇也

如以其夬為心則用夬應自有道雖獨行于衆陽之中六爻唯三與上應故曰獨行與上六相應會和而遇雨迹若為其所沾濡凡陰陽相和為雨兌澤決于天上亦有雨象濡從雨字來而慍含于心神機黙運自能夬陰而无咎何必壯頄以自取凶乎此戒辭也

象曰君子夬夬終无咎也

君子夬夬人或疑其太過不知其健而能悅決而能和及其終而決之人始知其无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀徒敦切次同趑七私切且同趄七餘切

兌為羊上為角四則其臀也臀柔而多膚以居剛又毀折故无也臀既无膚是以其行趑趄欲進不前也坎為臀以剛居上故无膚兌倒巽為進退故其行趑趄九四以陽剛當夬決之時豈容其趑趄而不去然四與上位既不相應地又不相比使施之不當不能无悔惟恪遵孚號有厲之言嚴以備之而陰以制之如牽羊然倒巽為繩牽之象則趑

趄者自徐徐而遠去也益羊性陰躁挽之使前反不行隨乎其後則自進如此則既不失之于縱弛亦不失之于激烈尚何悔之有然四以不中不正之資挾其衆陽盛長之氣雖孚號有厲之言日聞于耳而坎耳既塞殊不信也坎為耳又為信今以剛塞其下故不信安能以无悔哉

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也當如字

四之行趑趄者以夬之任在五不在四其位不當也

四之間言不信者以四有耳而自塞之其聰不明也

若變柔得正其聰依然矣

九五莧陸夬夬中行无咎莧賢徧切

此爻皆以五近上六昵于陰柔而不能决故以中行

勉之所以然者以象傳謂其中未光也不知中未光

即危乃光莧陸夬夬即利有攸往之義中行无咎即

孚號有厲之義也莧柔脆易折之物謂上六陸高平

之處謂九五兌覆巽為柔木象莧五高位有陰土象陸胡氏炳文曰夬三月之卦莧始生之

時姤五月之卦瓜始生之時故取以為象莧生于陸之上猶上六處于九五之上所謂揚于王庭也夫以至微將盡之陰何足以當九五陽剛中正之夬況一夬不已互之又得夬焉吾見其芟除之斬絕之无難矣往无不利矣然而君子之于小人雖不姑息之而養其奸亦不窮追之而絕其類惟孚號于衆惕厲于心不寛不猛合于中行之道彼孤立之陰自潛移而默化何必過剛自取傷和之咎哉

象曰中行无咎中未光也

諸家皆以未光二字謂五之比上為陰所蔽是未曾將其危乃光句來相對照也葢聖人以天地為心于陰長陽消之際固示陽以當謹于陽長陰消之際亦未嘗不示陽以當戒其示陽以當戒者非為陰也恐陽之過也葢人懐一必勝之心騁其壯往之氣是即血氣之私人欲之蔽故卦辭欲其孚號有厲而象傳釋之以其危乃光所謂厲與危者即聖賢敬畏之心

也惟其敬畏所以光明爻于九五繫以中行无咎正
恐其決之太過中少敬畏而未光也豈以其係于陰
私有未光也哉

上六无號終有凶

此爻乃統論一卦之旨以終五爻之義見夬之一䏻
為姤也葢上六以垂盡之陰當五陽極盛之夬夫寧
有不去者人心至此未免放軼以為可以无所用其
防備矣不知陽之所以決陰者以其孚號有厲也故

五陽自二之惕號莫夜外于初曰為咎于三曰有凶于四曰牽羊悔亡于五曰中行无咎其惓惓于諸陽者无非此意也若以為陰已消矣无庸號矣是失乎也是不厲也是嚴于始而怠于終也勿論一陰尚存即使剛長而終克復純乾而六陽之下一陰已生陽消之陰即消陽之陰而凶將至矣安可以无號而不有厲哉此卦三號字皆去聲或以上二號作去聲此一號作平聲或皆作平聲俱非

象曰无號之凶終不可長也長如字

夬至于上一陰已盡何以曰无號終有凶蓋夬之終即為姤之始陰長陽又消陽不可長所以凶也君子所為孚號有厲常自兢兢焉終不可長乃是解有凶之義固不是陰必消亡亦不是陽不克終終字已是純乾矣不可長者言乾不可長耳聖人于五方慮決陰之太過于上旋慮消陽之忽來所謂終日乾乾夕惕若厲者此爾

姤 ䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女 姤古豆切 取七喻切

剝之反為復夬之反為姤復者陽生子中乾交于坤

之始一陽來而五陰去君子道長小人道消也姤者陰生午中坤交于乾之始一陰進而五陽退小人道長君子道消也乃名為姤者何也此卦與夬卦相覆猶是夬卦之一陰在彼為決而欲盡者在此又來而欲生若有不期而遇者故曰姤也夫姤下一陰巽也長女也以一長女而敢于當五陽是不但為女長而且為女壯矣昔晉叔向之母之訓叔向曰夏姬殺三夫一君一子而亡一國兩卿矣可无懲乎彼婦人者

尚知戒之為五陽計可悅其柔媚而與之親忽其微
弱而與之昵乎慎勿用取之為也
彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相
遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣
哉
姤之為言遇也孰遇之非剛之與柔遇乃柔之與剛
遇也一柔而敢于遇五剛故曰女壯也勿用取女者
蓋取女則為夫婦為婚媾將與之長矣豈知一陰長

則一陽消為遯為否為觀與剝皆自一陰者階之厲何可以與之長也哉雖然論陰陽之淑慝此遇不可有而論陰陽之相需則此遇又不可无如此卦在下之一坤交在上之五乾是天地之相遇也乾以姤之坤以成之品物咸章相見于離夏之時焉姤為五月之卦品物如杞與瓜是也二四之陽剛得九五之中正是君臣之相遇也五以感之二四應之天下大行共著于各正之義焉天謂五下謂二四姤之時與姤之義所關之大有如此安

可以姤為微而忽之哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

上乾為天下巽為風天下有風物與風遇即物與天遇姤之象也元后觀此象知天之遇乎物者風也君之遇乎民者命也于是法乾之施巽之命以施命布誥于四方亦如天風之周徧于萬物焉此君民相遇之道也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅乃里切蹢直

戟切躅直六切

卦之所以為始者在此一爻此卦與夬相覆姤之初即夬之上夬上曰終有凶即此豕之為凶也故于初末曰豕而先曰繫即繫此豕也前以遯為豕之奔蓋本于此　初六以柔居剛性陰而躁巽為躁卦當其在初雖甚微而異日之變剛為柔全始于此是不可不有以繫之有巽繩在則繫之具也有金柅在則繫之所也柅柔木之名巽為柔木之象柅實如梨而色黄巽上乾金之象繫于金柅如繫于苞桑之意前人訓

為止車之物止車之物何以繫豕又訓繫之有道彼為取絲之獲取絲之獲又何以繫豕卽為豕者有不欣然從俯焉就者乎如不能繫而任其往則陰之長即陽之消往二成遯往三成否既无在不見其凶初爻往上互離為目有見之象然知繫之為利而或制之太甚而至于羸羸困也如羸其所之羸彼巽股之進退巽為股為進退乃本性也其蹢躅不馴又有信然而无疑者然則繫亦貴得中耳可輕言繫哉孚字只作信字解蹢躅跳躑貌即遯也此爻全是戒九四繫于句正言制陰之道下二句一言不及之害一言太過之弊總見不可不繫之意故象傳单釋上

一句

象曰繫于金柅柔道牽也

繫于金柅者以豕性陰躁強之則不服順之則易從繫之于此是不以剛道制之而以柔道牽之也牽如牽羊之牽亦巽繩之象牽之而初亦進而居柔矣

九二包有魚无咎不利賓

九二以柔居剛位雖不正然剛而得中與初切比卦之所謂姤者二其首也故對遯卦言則初為豕就倒

兌言則初又為魚兌為澤初在澤中故象魚是魚也上與四應四宜包而有之也以時處于姤與二近而與四遠譬諸衆人皆漁先舉者一網而得之則四之魚為二所包而有之也豈二之咎哉魚陰物九二包魚則二得正位故无咎但初主也初為卦主四賓也使初應于四初可以得其位四亦可以得其貞四益有利焉今而為二所有是无咎在二而不利反在賓也四其如初何四更如二何不利賓句諸家皆作陰之不利于陽以歸功于二專就本文言理非不精若合四爻觀之則義多牴牾矣

象曰包有魚義不及賔也

初四相應正也即義也今二而包有魚揆之于義則不及賔之為正也然而二已包之矣（不及猶言不如非不至之謂）

九三臀无膚其行次且厲无大咎（次且同前）

此卦與夬反對姤之三即夬之四彼以羊言上為首則四為臀臀以兊毁而无膚故行以倒巽而次且此以豕言初為首則三為臀臀以倒兊而无膚故行以巽體而次且其象同也但彼以既退之羊其勢為已

促此以方進之豕其勢為正盛九三以重剛與同體豈容使之得進而蹢躅无如位不與之應地不與之比欲制之而非其任唯有終日乾乾夕惕若厲此九三原為乾之九三以自防而已如此則雖不能无咎亦庶幾其无大咎也

象曰其行次且行未牽也

初為二所包二既以柔道牽之矣今而其行次且由三未有以牽之也

九四包无魚起凶

九四以剛居柔下應初六在姤之時為遇之得正者以初二相近而為二所得是二包中有魚而四包中无魚也夫魚為四有則易位之正消陽之患何自而起令近附于二二反得而巳反失恐包魚將有馴至貫魚者其凶反自此起矣二曰不利賔至是不誠為不利哉向以往四為凶及賔為不利若然則此爻之无魚宜有吉占矣爻何以曰起凶象何以曰遠民觀此則初二兩爻之辭其不的可見

象曰无魚之凶遠民也遠袁萬切

文言无魚起凶无魚何以起凶也詩云衆維魚矣魚即民也當姤之時以一陰遇五陽猶以一民遇數主唯近者得之耳四之无魚由于四之自遠其民也是以凶也以全卦言曰豕曰魚曰瓜皆以陰柔在下者取象也以二爻相應言則初為民四為官亦卦之體也四為君初為民又上下之分也

九五以杞包瓜含章有隕自天瓜工花切隕云隕切

九五陽剛中正以居尊位當姤之時一陰下生欲進

而消陽初固五之所當制者也但五位最高初處最卑非相遇之地下有九二與五同德相應而適與之比五即用二之剛中以制之其象如以柔弱之杞包圓體之瓜使之不得滋蔓然杞枸杞柔弱之木二變為巽之象初包于二中二故互四為巽瓜圓物蔓延在地初變為乾之象二包乎初外初故變六為乾向以五杞包初瓜夫五屬乾體安得為杞五初甚遠何以能包耶如此則以二剛易初柔初二皆得其正矣然初四正應也二包乎初而二得其正四不包乎初而四反不得正柰何曰有道焉四居三五

之間離位也離為日所謂章也五惟以如天之量不為包而為含則剛柔盛衰自有循環四之變剛為柔將有隕之天者（天謂九五 五天位也）而奚必相應之拘拘哉象所謂天地相遇而品物章（如杞與瓜是也）剛遇中正而天下行者俱于此爻見之矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也（舍音捨）

九五含章者以九五有中正之德中則有以容天下之不中正則有以容天下之不正也有隕自天者以

五志不舍乎四之命（五居坎中為志　四動變巽為命）故五有以照四夫造化而四得以易剛為柔也

上九姤其角吝无咎

卦之所以為姤者以初六也既以初六何諸爻皆不曰姤獨上九曰姤也以初六一陰方生志欲上遇而二與之比四與之應五居尊當權皆有以制之九三雖无是三者亦遠不相得故皆不言姤惟上九于卦終見反對之義故獨言姤也觀夬之上曰終有凶以

夬覆為姤而有凶也姤之上曰吝无咎以姤反為夬而无咎也惟其以反對為義故初之姤者于二三四五一无所姤所姤者獨夬上之角也夬上兑為羊上上六為角九居剛不正當姤之時居姤之地而所姤者仍是其角誠為可羞然因是而可以得正亦无咎也

象曰姤其角上窮吝也

姤角何以曰吝以當姤之時諸爻皆无姤而獨姤上之角由上處于窮極之地故也

周易辨畫卷二十三